四庫全書

子部

圖書編卷九十七

明 章潢 撰

宗廟總叙

宗廟以事乎其先禮也孝子慈孫情之所必至也七世之廟可以觀德天子七廟有自矣然有謂四親與太祖廟而五者則世室不遷在七廟之中又有謂天子九廟世室在七廟外者古人論廟制且不同矣況

適士不得祀其祖大夫不得祀曾祖豈人情乎孔子謂周公上祀先公之禮達乎諸侯大夫及士庶人此可徵而可信者也其不同者特禮樂之隆殺耳我太祖於士庶亦許其得祀四親真有以擴一本之愛定一代之典矣苟廟制不定則有如光武中興漢室上祀哀平而高曾祖考皆不得祀果協人子之情否乎且不論四親則昭穆不敘或兄弟叔姪入紹大統如唐憲穆宣敬文武不過四昭二穆上不及高祖矣雖同堂異室坐次不覺甚紊然未當祧

而祧者不遽及三世乎哉是故祀典必以廟制為先廟制必以四親為主定四親之廟所以親親也四親昭穆既叙凡祧必論其世矣且有大祫之禮不論祧與未祧皆得與焉不其廣親親之義於無窮乎定太祖之廟所以尊尊也又有大禘之禮追祀始祖所自出之帝不其廣尊尊之義於無窮乎世室崇祀有功德者百世不遷所以賢賢也又有明堂之禮如周宗祀文王以配上帝不其廣賢賢之義於無窮乎此皆自古入祀禮未明者言之耳若我國朝典制已定非所敢議也

王者五廟圖

北

太祖

昭 穆

西 東

昭 穆

都宮門

南

太祖合高曾祖考而為五也

廟制圖

北

寢

廷

廟

廷

垣門

南

王者始受命諸侯始封之君皆為太祖以下五世而迭毁廟主藏於太祖五年而再殷祭

王者七廟圖

太祖

昭 武王世室　　穆 文王世室

昭　　穆

昭　　穆

周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七

廟制宗無數圖

太祖 后稷

武 武王世室　　文 世室

昭　　穆

昭　　穆

昭　　穆

七者其正法數可常數者宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預為設數故殷有三宗周公舉之以勸成王由是言之宗無數也

朱子曰劉歆說文武為宗不在七廟數中此說是

論宗廟昭穆

朱子曰韋玄成劉歆廟議不同班固以歆說為是今亦未能決其是非姑兩存之至於遷毁之序則昭常為昭穆常為穆假令新死者當祔昭廟則毁其高祖之廟而祔其主於左祧遷其祖之主於高祖之故廟而祔新死者於祖之故廟即當祔於穆者其序亦然蓋祔昭則羣昭皆動而穆不移祔穆則羣穆皆移而昭不動故虞之明日祔於祖父蓋將代居其處故為

之祭以告新舊之神也今以周室世次為圖如禮所謂高祖以上親盡當毀虞之明日祔於祖父者也元豐議禮何洵直張璪以此為說而陸佃非之曰昭穆者父子之號昭以明下為義穆以恭上為義方其為父則稱昭取其昭以明下也方其為子則稱穆取其穆以恭上也豈可膠哉壇立於右墠立於左以周制言之則大王親盡去右壇而為墠王季親盡去左祧而為壇左右遷徙無嫌又曰顯考王考廟與左祧為

昭皇考廟與右祧爲穆如曰成王之世武王爲昭文王爲穆則武不入考廟而入王考廟矣此皆為說之誤殊不知昭穆本以廟之居東居西主之向南北而得名初不為父子之號也必曰父子之號則穆之子又安得復爲昭哉壇墠之左右亦出先儒一時之說禮經非有明文也政使果然亦為去廟之後主藏夾室而有禱之際且壇墠又皆一而已昭不可以越壇而墠穆不可以有壇而無墠故迭進而無嫌非若廟

之有昭穆而可以各由其序而遞遷也又况昭穆之分自始封以下廟之時便有定次後雖百世不復移易而其尊卑則不以是而可棄也故成王之世文王當穆而不害其尊於武武王為昭而不害其卑於文非謂之昭即為王考謂之穆即為考廟也且必如佃說新死者必入穆廟而自其父以上穆遷於昭昭遷於穆祔一神而六廟皆為之動則其祔也又何不直祔於父而必隔越一世以祔於其所未應入之廟乎

佃又言曰假令甲於上世之次為穆令合堂同食實屬父行乙於上世之次為昭令合堂同食實屬子行則甲宜為昭乙宜為穆豈可遠引千歲以來世次覆令申為右穆為左昭以紊父子之序乎此亦不曉前說之過也蓋昭穆之次既定則其子孫亦以為序禮所謂昭與昭齒穆與穆齒傳所謂大王之昭王季之穆文之昭武之穆者是也如必以父為昭而子為穆則泰伯虞仲乃大王之父而文王反為管蔡魯衛之子矣

而可乎哉且一昭穆也既有上世之次又有今世之次則所以序其子孫者無乃更不定而徒為紛紛乎曰然則廟之遷次如圖可以見子孫之序如佃所駁得無真有難處者耶曰古人坐次或以西方為上或以南方為上未必以左為尊也且又安知不如時祫之位乎

論七廟昭穆迭遷

范祖禹作唐鑑論唐九室之制而以為天子七廟自

古以来未之有改陸佃議禮於元豐有左右昭穆遞遷之說而何洵直以為於經傳無據愚於是知議禮之家一斷以古則紛紛之疑皆可以迎刃而觧書曰七世之廟可以觀德則宗廟之制止於七廟禮曰廟祧之昭穆則昭穆之位一定不易其來久矣今以周制明之守祧八人蓋兼姜嫄之廟而為八則其為七廟也明矣自后稷以至昭王歷世無常而昭穆之位未嘗失次辨而叙之又有小史之職則其為定位也

又明矣世之論廟制者乃曰唐虞五廟夏后因之至商周而始有七廟是說也杜佑于通典則載之說者又曰小記云王者立四廟則周制七廟文武為二祧親廟四而已文武二祧在七廟内是說也鄭康成注禮實取之惟其說之不同此世之論廟制者始紛紛而可疑要之以二說而斷之於古則亦何疑之有虞書載禋於六宗以見太祖則三昭三穆與太祖之廟而七為可驗也豈特商周為然哉荀卿曰有天下者

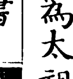
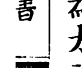
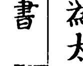
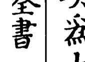
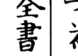
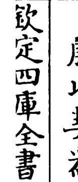
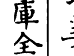
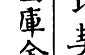
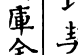
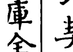
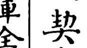
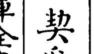
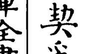
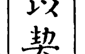
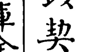
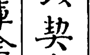
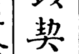
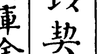
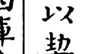
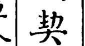
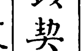
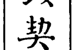
祀七廟而穀梁亦言天子七廟是則春秋戰國之時是說猶存至漢始有原廟有郡國廟而東都則又有所謂四親廟故是制始不明於漢唐初有四廟貞觀中從朱子奢虛太祖一室之議而廟以六室中宗增以七室開元則又增以九室是制又不明於唐學者能以是攷之杜佑之說可無疑矣商之三宗周之文武其廟皆在三昭三穆之外歷世不毀此所謂不遷之廟非祧也鄭康成惑小記之言而以文武不祧之

廟在七廟之内是臆說也王肅聖證論曰禮自上以下降殺以兩使天子諸侯皆親廟四則君臣同等尊卑不别劉歆論之於漢韓愈論之於唐其言皆與肅同學者能以是考之則康成之說如此可無疑矣世之論昭穆者乃曰昭穆遷徙固無常位周廟王季一遷則昔之右者今為左昔之左者今為右以左右通計其次序然後父子之尊卑不相瀆也說者又曰古者祔以其班祫以其班而尸及賜爵又以其班所謂

班者父為昭子為穆昭不可遷於穆穆不可遷於昭父在穆行子居昭位而不嫌者昭自為昭穆自為穆左右相乘不相通也惟其說之不同此世之議昭穆者始紛紛然可疑要之二說而斷之以古則何疑之有祭統曰凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒武王之時文王之廟為穆雖至襄王歷十八君矣猶謂之穆富辰有言曰管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也十六國文王之子文王為穆

故其子之國必謂之昭也康王之時武王之廟為昭故雖至襄王之世猶謂之昭富辰又曰邘晉應韓武之穆也四國武王之子武王為昭故其子之國必謂之穆也葢三昭三穆左右異等左不可居於右猶右之不可居於左故助祭受爵各以昭穆序齒受氏又以王父之字故劉歆亦曰孫居王父之處正昭穆則孫常與祖相代張純曰父子不並坐而孫從王父其說皆同學者以是而考之則或者之疑於是而無疑

矣宋朝元祐中陳祥道作禮書其論廟制也則曰天子七廟自虞至周所不變其論昭穆也則曰宗廟有迭毀而昭穆之位則一定而不易夫禮學廢缺久矣歷漢歷唐未甚明閱數千百年而廢遂大明於宋愚於是而知宋朝儒學之盛焉論禮者宜有考於此晦庵嘗言太祖昭穆廟制一事千五六百年無人整理且以為神宗嘗討論舊典將復古制而惜其未及營建愚以為後王之失禮者豈獨廟制一事而廟制之

說自漢以來諸儒講究非不詳明而卒不能復古制者蓋有由矣

論廟制宜定太祖之廟

天子七廟三昭三穆幷太祖之廟而七太祖百世不遷一昭一穆爲宗亦如之餘則親盡迭毀其制則外爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖在西東向左昭右穆以次而南夫人而能知之也然此乃殷周之制殷以契爲太祖而成湯及三宗則爲有功德不毀之

廟周以稷爲太祖而文武則為有功德不毀之廟其餘則親盡而毀夫契稷皆有大功於生民以此受封傳世至於湯武受命興王推其所自本於稷契故奉之以爲太祖舉無異詞若後之有天下者則皆已功業特起不因前代然既即帝位必以天子之禮事其祖考如漢之太公晉之征西豫章唐之宣懿景元宋之僖順翼宣皆帝者之祖宗享七廟之嚴奉可也若推以爲太祖而比之稷契則固不侔矣是以韋玄成

劉歆諸人講論廟制備矣而終不能復殷周之制者蓋太祖之位未定故也古之祫祭蓋奉太祖與毀未毀廟之主而合祀之其制則太祖東向左昭右穆以次為位而祭之然唐世以景帝為太祖（唐公李虎高祖祖）當中睿間則景帝世近在三昭三穆之内故祫則虛東向之位而太祖列於昭穆至代宗後以景帝方居第一室禘祫得以正位然獻懿二祖（景帝之祖父）親盡已毀而禘祫則合祭故當時建議者請景帝禘祫之時暫

居昭穆屈已以奉祖宗而以獻祖東向然則唐世之

祫祭如太祖東向之位其始也虚之其末也則獻景

二帝迭處之矣然祭祀乃一時之禮虚其位可也迭

處其位亦可也宗廟有百世之規既立太祖之廟不

可復虚既入太祖之廟不可復遷姑以熈寧之事言

之當時以僖祖爲太祖而自翼祖以下至英宗爲三

昭三穆是以僖祖本無功德非宋所以興而肇造區

夏光啓後裔者藝祖太宗也今僖祖爲百世不遷之

太祖而藝祖太宗則親盡而毁之可乎藉曰以二祖同文武世室亦百世不毁然周之文武其功徳未嘗居后稷之下今以僖祖爲太祖而藝祖太宗僅同世室終不足以厭人心蓋宋太祖之廟非藝祖不足以當之而神宗之世纔及五代以藝祖爲太祖則七廟未可立也漢以來崛起而有天下者必合以天子之禮祀其祖考於是尊爲始祖或推以配天固不容論其功業之有無也逮其遠世既久子孫相承則自當

以建邦啓土創業垂統者爲太祖而創業者所祖之祖固未可以言百世不遷矣蓋後世太祖之位隨世而遷太祖之議世各異論不能如殷契周稷之定於有天下之初而後世子孫竟無以易也然則歷代所以不能復殷周七廟之制者非不知古禮也正以追尊之祖無一人可以擬稷契者是以太祖之議難決而太祖之位未定故耳夫天子宗廟之制見於經傳甚明歷代諸儒因經傳所載而推明之其說亦甚備

然終不能依古制立廟者其説有二一則太祖之議難決二則昭穆之位太拘太祖之議難決愚既詳言之於前段矣若昭穆之位太拘則請得而備言之蓋諸儒言廟制者莫詳明於晦庵之説既為之説又為之圖說及圖俱見周廟制下覽者一見可決其大槩謂太祖在北左昭右穆以次而南太祖百世不遷以下六廟親盡則毀而遞遷昭常為昭穆常為穆祔昭則羣昭皆動而穆不移祔穆則羣穆皆移而昭不動且引書穆

考文王詩率見昭考及左傳文之昭也武之穆也以爲證蓋文爲穆則文之孫及玄孫皆穆其子與曾孫皆昭也武爲昭則武之孫及玄孫皆昭其子與曾孫皆穆也既創此六廟之後其新陟王之升祔者昭入於昭穆入於穆截然不可紊此立廟之制也然愚以爲此制也必繼世以有天下者皆父死子立而後可若兄終弟及則其序紊矣姑以晦庵之圖考之其圖自武王至於幽王皆定六廟三昭三穆之位然自懿

王之前皆父傳之子則其序未嘗紊也懿王崩孝王以共王之弟懿王之叔繼懿王而立故晦庵廟圖宣王之世則以穆懿夷爲昭共孝厲爲穆夫穆王於世次昭也共王為穆王之子於世次穆也王為穆王之孫則繼穆王而為昭是也孝王為共王之弟而以繼共王為穆雖於世次不紊然以弟而據孫之廟矣至夷王為懿王之子世次當穆而圖反居昭厲王為夷王之子世次當昭而圖反居穆則一孝王立而夷厲

之昭穆遂至於易位於是晦庵亦無以處此不過即其繼立之先後以為昭穆而不能自守其初說矣又況宣王之世三昭三穆爲六代則其所祀合始於昭王今因孝王厠其間而其第六世祖昭王雖當祧而已在三昭三穆之外則雖名為六廟而所祀止於五世矣然此所言者昭穆祧遷之紊亂不過一代而已前乎周者為商商武丁之時所謂六廟者祖丁南庚陽甲盤甲小辛小乙是也然南庚者祖丁兄子陽甲

盤庚小辛小乙又皆祖丁子也姑以祖丁為昭言之則南庚至小乙皆祖丁子屬俱當爲穆是一昭五穆而武丁所祀上不及曾祖未當祧而祧者四世矣後乎周者爲唐懿宗之時所謂六廟者憲宗穆宗敬宗文宗武宗宣宗是也然穆宗宣宗皆憲宗之子敬宗文宗武宗又皆穆宗之子姑以憲宗爲昭言之則穆宣爲穆敬文武爲昭是三昭二穆而懿宗所祀上不及高祖未當祧而祧者三世矣蓋至此則不特昭穆

之位偏枯而祧遷之法亦復紊亂若必欲祀及六世則武丁之時祭太祖之外必創十廟懿宗之時祭太祖之外必創九廟而後可且繼世嗣位者旣不能必其爲弟爲子而創立宗廟之時亦安能預定後王之入廟者或穆多昭少如殷之時或昭多穆少如唐之時哉則立廟之制必合於將升祔之時旋行營創屬乎昭者於太祖廟之左建之屬乎穆者於太祖廟之右建之方為合宜而預立六廟定為三昭三穆以次

遞遷之說不可行矣又必如晦庵之說外爲都宫内則各有廟有寢有門有垣則其制甚大且必在國中門之左則其地亦有限昭穆之位既已截然則武丁之時雖五穆而不可侵昭之地而昭之地多虚懿宗之時雖四昭而不可居穆之位而穆之位半闕易世之後又不知其為昭爲穆者何如而已創之廟其世代之近者既未祧遷如武丁之時小乙父也南庚陽甲盤庚小辛皆伯父也祖丁祖也祖辛沃甲皆伯祖也祖乙曾祖也河亶高祖也外壬仲丁高伯祖也太戊雍已五世伯祖也小甲六世

祖也若以祀及六世言之是五廟皆未合祧遷又不止十廟而已其昭穆之不順者又不可升祔則須逐代旋行位置營建而後可而其地又拘於中門之内太祖廟之左右創造煩擾非所以寧神明對偶偏枯又無以聳觀視似反不如漢代之每帝建廟各在一所東都以來之同堂異室共爲一廟之混成也愚故曰七廟之制諸儒皆能言之而歷代俱不能如其制而建造者以昭穆之位太拘故也

論推尊祖配天帝

有天下者必推其祖以配天既立宗廟必推其祖為太祖禮也自孝經有郊祀配天明堂配帝之說祭法有禘郊祖宗之說鄭氏註以為禘郊即郊也（鄭氏以禘為祀天於圜丘然圜丘乙郊也）祖宗即明堂也於是後之有天下者配天配帝必各一以祖推其創業之祖以擬文王以為未足也而必求其祖之可以擬后稷者而推以配天焉夫文王受命作周者也漢之高帝唐之神堯宋之

藝祖庶乎其可以擬矣曹孟德司馬仲達以下諸人逞其姦雄詐力取人之天下國家以遺其子孫上視文王奚啻瓦釜之與黄鍾然其肇造區夏光啓王業事跡則同爲子孫者雖以之擬文王可也獨擬后稷之祖則歴代多未有以處於是或取之遥遥華胄如曹魏之祖帝舜宇文周之祖神農周武氏之祖文王是也此三聖人者其功德固可配天矣而非魏與二周之祖也是以當時議之後代哂之以爲不類至於

唐既以神堯擬文王也而其所以擬后稷者則屬之景帝宋既以藝祖擬文王也而其所以擬后稷者則屬之僖祖夫景僖二帝雖唐宋之始祖然其在當時則無功業之庸夫也上視周室僅可比不窋之流而以后稷尊之過也是以不特後世議其非而當時固譁然以爲不可蓋無以厭服人心故也夫知其祖之未足以厭服人心而推崇尊大之意未慊也於是獻議者始為導諛附會之說以中之老聃亦人耳道家

者流假託其名以行其教遂至推而尊之列坐上帝之右而爲其徒習其教者則曰此天帝也非復周之柱下史矣而聃姓適同乎唐乃推聃以爲始祖尊之曰玄元皇帝蓋雖祖聃而其意謂吾祖固天之貴神也於是崇建太清宫每禘祫並於玄元皇帝前設位序正是蓋以玄元爲太祖擬周之后稷而其祖宗則俱爲昭穆矣至宋大中祥符間天書封禪之事競興遂復效唐人之爲推所謂司命保生天尊大帝以爲

聖祖建立景靈宮聖祖殿居中而僖祖以下各立一殿分置左右是蓋以聖祖為太祖擬周之后稷而祖宗則俱為昭穆矣晦庵嘗言景靈之建外為都宮而內各為寢廟門垣乃為近古蓋以其規制寵壯每帝各一殿不如太廟之共處一堂稍類古人立廟之制而足以稱天子所以嚴奉祖宗之意是則然矣然不知所謂聖祖者果有功德之可稱如后稷譜系之可尋如稷之於文武成康乎祭法言虞夏商周禘郊祖

宗之制鄭氏註謂有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德而已自夏以下稍用其姓氏人先後爲次項平甫亦言此經作祭法者已於篇末自觧其意先序帝嚳堯舜鯀禹之功次序黄帝顓頊契㝠湯文武之功以郊禘祖宗皆擇有功烈者祀之耳而後之有天下者欲稽此以祀其祖先則固與其說大異矣愚嘗因是而究論之虞夏商之事逺矣周人郊祀后稷宗祀明堂此後世所取法也以詩考之言后稷配郊者爲

生民思文言文王配明堂者爲我將我享之詩其可稱頌者受命興周而已而生民思文二詩則皆言教民播種樹藝五穀之事然則文王有功於興周而后稷則有功於天下萬世者也傳曰列山氏之子柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之夫五社五土之神稷五穀之神皆地之異名也古之聖人能建天地所不及之功則其道可以擬天地故後世祀之推以配天地棄自商祀以爲稷則周爲諸侯之時固已配食地

祇矣周有天下棄開國之祖也文王受命禮合配天而實棄之子孫也周公制禮作樂既舉嚴父配天之禮以祀文王矣而棄之祀仍商之舊列於社稷是尊禰而卑祖也故復創為明堂之禮而以是二聖人者各配一祀焉晦庵亦言古惟郊祀明堂之禮周公以義起　自秦以來文王配天之禮廢矣而稷之祀至今未嘗廢蓋稷之配食地祇周未興而已然周已亡而不替所謂有功烈於民者祀之萬世如一日也後之有天下者豈復有此祖也哉而必欲效

周之禮推其遠祖上擬后稷或本無譜系可考而強附會於古之帝王如曹魏二周之祖舜祖農祖文王是也或姑推其上世之遠祖而不問其人品功德之何如如唐之景帝宋之僖祖翼祖是也又否則推而神之託之天帝之杳冥如唐之玄元宋之聖祖是也而上視周家祀后稷之意則不類甚矣曷若只推其創業之祖上擬文王郊祀明堂俱以配侑而上世之祖既未有可以擬后稷者則不必一遵周人之制可也

寢廟辯名圖

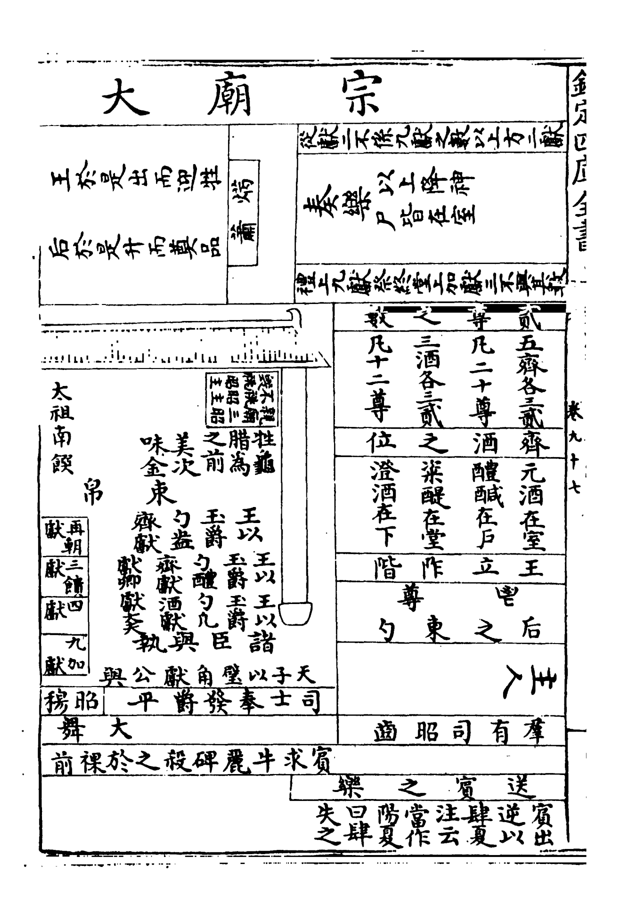

房
室
房
寢
階
階
西夾室
房
戶
中霤
北牖
室戶
北堂
房
戶
東夾室
西廂
西序
序端
楹
西
廟堂
東
楹
序端
東廂
西序
西站
堂廉
東站
西堂
東堂
西階
碑
庭
阼階
堂塗
內霤
堂塗
門西內塾
門西外塾
楣
闑
棖
棖
閾
外
廟門
門內東塾
門外東塾

爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢西南隅謂之奥西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧盈之反東南隅謂之窔一弔反東西墻謂之序牖戶之間謂之扆宮中之門謂之闈門側之堂謂之塾廟中路謂之唐堂途謂之陳唐與陳皆堂下至門之徑特廟堂異其名耳又曰柣千結反謂之閾棖謂之楔革鎋反又先結反橛謂之闑魚列反葢界於門者柣也亦謂之閾旁於門者棖也亦謂之楔中於門者橛也巨月反亦謂之闑士喪䟽云房戶之外由半以南

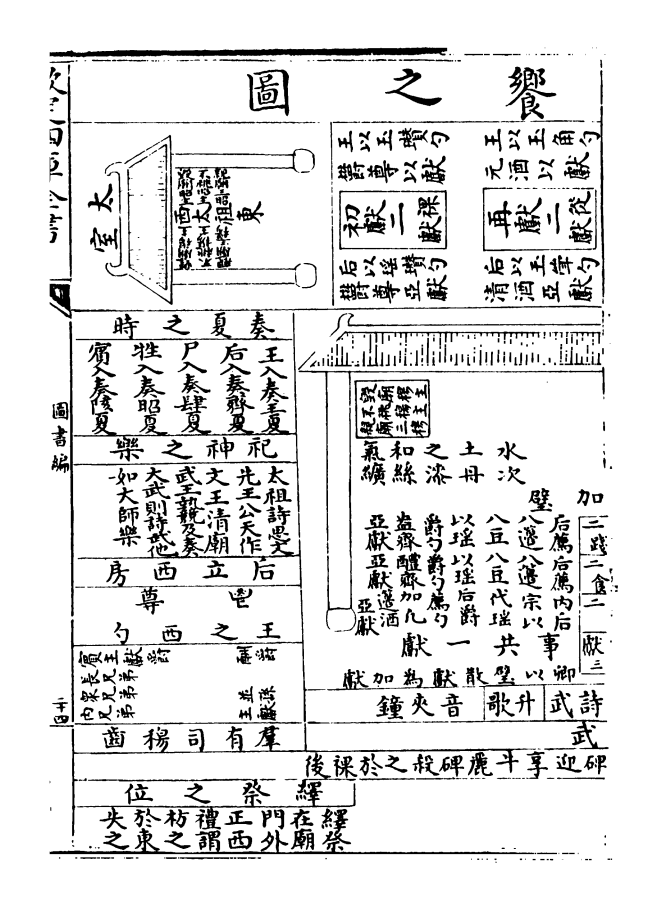
謂之堂士昏疏其内由半以北亦謂之堂堂中北墻謂之牖士昏尊於堂中北牖下也堂之墻曰壁士虞饎爨在東壁是也坫有東坫西坫士喪疏云堂隅有坫以土為之是也塾内有外士冠註云西塾門外西堂是也月令曰其祀中霤燕禮設篚堂東霤此言諸侯四注屋之東霤又有門内霤燕禮賔執脯以賜鍾人於門内霤是也

按賈逵疏曰門有東西兩闑又玉藻公事自闑西私

事自闑東疏曰闑謂門之中央所豎短木則門只有一闑未知孰是今按爾雅云橛謂之闑注云門中之橛名闑又曰在地者謂之臬注云在地及門中者名闑當以玉藻疏及爾雅為正

大廟宗
王以上九獻
奏樂
尸出在室
祝
五齊各二貳
凡二十尊
三酒各三貳
凡十二尊
元酒在室
醴醆在戶
粢醍在堂
澄酒在下
太祖南鄉
牲為腊之前美次味
東
帛
王以玉爵勺盎齊獻
王以玉爵勺醴齊獻
王以玉爵几勺酒獻
諸臣與執
天子以璧角獻公與
司士奉發爵平
大舞
賓求牛麗碑殺之於裸前
送賓之樂
賓出以逆肆夏注云肆夏當作陔夏曰肆之失
王立作階
后
有司詔酌
主人

饗之圖
太室
初獻二祼
再獻二從
奏夏之時
王入奏王夏
后入奏齊夏
尸入奏肆夏
牲入奏昭夏
賓入奏陔夏
祀神之樂
太祖詩思文
先王公天作
文王清廟
武王執競及奏
大武則詩武他
如大師樂
后立西房
王之西勺
庫有司務酋
水土之和氣
次丹漆絲纊
加璧
事共一獻
卿以璧散獻為加獻
詩武
升歌
音夾鐘
武
碑迎享斗麗碑殺之於祼後
繹祭之位
繹祭在廟門外正西禮謂祊之於東失之
圖書編

宗廟大享義

祭以追養繼孝何也人子於親生孝而養之祭追而繼之也設為宗祧盡志而饗之追孝之道也祭以四時時移物變感而怵惕焉感而悽愴焉故比時也虞夏春祠夏禘秋嘗冬烝周人進禘為殷祭蓋春祠夏禴而秋冬乃嘗烝也三年而祫毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升而合食於太祖於繼孝為最周乃禘又追祀太祖所自出之帝而以太祖配則報本返

始之盡也春獻羔開氷也若嘗麥以雉也嘗黍以雛嘗麻以犬也嘗稻具薦嘗魚而薦鮪也嘗以薦繼孝之盡也國大師大會同大裁必造而告焉出告反面之義也大宰掌誓戒具修如郊前十日帥執事而卜日遂戒如郊太史與羣執事讀禮書而協事如郊事親如天也郊歲時常閒疏數具如廟事天如親也孝之至也小宗伯毛六牲頒於五官使共奉之辨六齍使六宮之人共奉之辨六彜以待祼將辨六尊以待

酌獻辨物備物也醢人共薦羞之實豆人醢人共五齊七菹若醯醬之物鹽人共苦鹽型鹽甸師共齊盛共蕭茅共物備物也世婦掌女宮之宿戒帥六宮之人共齍盛烹人共鼎鑊以給水火之齊隸僕埽除糞灑以待事備內外之官官具而備具也祭之前日六官各以其屬肅將事具如郊祭之日閽人設門燎以夙事而張具世婦涖陳女宮之具大史執書以次位常於是肆師表齍盛告潔展器陳告備而祭行王衮

冕乘金輅以出入即位於阼奏王夏后副禕入立於西序奏齊夏王王后祭內外之主也大祝逆贊尸尸服衮冕以入工奏肆夏神之也王及於室而不迎記言之必在廟而後全於臣全於子也欝人用祼圭和欝鬯而實之沃王盥王執圭瓚以獻尸以祼祭之啐之而奠之后以璋瓚亞獻重祼也灌用欝合鬯臭陰達於淵泉而獻始此也此初獻再獻也大司樂奏黃鍾爲宮大呂爲角大簇爲徵應鍾爲羽以迎神九德之歌九

韶之舞以樂神而樂始此也是謂二始二始者求神之道也既灌王袒而迎牲牲入肆夏作王親牽宰贊之公卿大夫以幣從司徒詔於庭詔博碩肥腯告在滌敬以充也王麗牲於碑執鸞刀啓其毛尚耳祝以血詔於室告幽全敬以全也皆求諸隂也於是延尸於室外戶西南面而朝踐禮行祝取膟膋燎之炳蕭合黍稷雜燔之使臭陽達於墻屋求之陽始此也王親洗肝於欝鬯而燔之入以詔於室出入墮於主謂

之制祭言王親制以祭也其貴肝肝臟之首也乃升牲首於室中北牖下尊首也首體之元也於是王洗玉爵西酌獻尊之醴齊以薦腥王后洗東酌獻尊之醴齊介焉朝事之豆籩薦焉禮交動於上也上歌夾鍾下笙無射合而奏大武樂交動於下也是朝踐也謂踐而始行事蓋追而孝之而饗之也此三獻四獻於是羮定而熟可薦矣王拜妥尸以玉爵酌象尊盎齊以薦熟王后以玉爵酌象尊之醍齊介焉饋食之豆籩

薦馬饋而食之追而養之也五獻六獻尸告充王復以玉爵酌朝踐著尊之泛齊以酳尸七獻王后薦加事之豆籩介焉尸卒飲祝酌清以授尸尸酢王乃布酢席於户内王受酢尸以餕贊祭祝以嘏告慈而后以瑶爵實壺尊之醍齊獻焉八獻尸酢后如王則追養之盡也孝慈之忠也合莫之所交也且也七獻而王獻公八獻而王獻卿於是諸侯為賓者以玉爵實盎齊備卒食之三獻而朝獻禮成九獻得天下諸侯之懽心共事

之也既九獻王冕而總干舞大武之舞以樂尸嗣子
舉奠爲加爵旅酬行而禮成葢王主大烹以饗故薦
血腥熟王后主豆籩故薦備水土之品與享先飲食
先饋食豈施各有當與毛血詔於室始在室室在奥
尊與求之隂歟羮定詔於堂中事在堂堂在戶西南
面尚明也求之陽歟納牲詔於庭外也殺而登首於
室内也明日又繹而祭之祊卒事在廟門外或諸逺
人與祊其諸逺者與則神理然也天子諸侯禮闕有

閒而經唯特牲少牢之饋食屢饋食何也食禮也饋食追養繼孝者所必先也故尸入而饋特牲九飯少牢十一飯食道焉已也獻爵曰酳酳以酒演氣而安食也侑曰王尸未實欲其充也嘏以摶黍詩懷而出也必嘗黍嚌食之本也陰厭厭其始也陽厭厭其終也自饎爨至於闔牖户孝無終始而一主於厭飫故曰是食道也禮饗禘有樂食嘗無樂故大夫士判縣特縣而饋食無樂則食道故也蓋饗禮亡也秋霜露

既降以食禮接馬食養陰也春雨露既濡以饗禮接馬飲養陽也故饗禮有樂而食禮無聲乃具執特牲少牢皆無樂而以爲大夫士之祭無樂也失之矣夫祭疏數有數比時也視牲告充舉獸尾告備魚十有五而鼎腊一純而鼎宗人滌告具宰命爲酒備物也司馬刲羊升羊司士刲豕升豕雍人掄膚宗婦籩豆有踐備官也如是而後祭祝迎尸於廟門之外尸沃盥神明自淨之義也尸入而祝主人拜妥尸敬之而

後安之安之而後饗之敬養之道也佐食舉肺脊通敦主人羞肵爼尸告飽祝侑又告飽主人不言拜侑養之忠也洞洞敬屬屬忠孝子之所以事其親也主人洗爵而酳何也引飲也既食之又飲之孝之繼也有酢酬何也有酳有酢有酬而後惚恍乎其與神明交幽明感通可酢可酵而嘏可久可大也主婦亞獻賔長三獻何也天子之祭也得四海歡心以事其先王故嘉與天下共之諸侯之祭也得四境之歡心以

事其先君故嘉與境內共之大夫士之祭也得上下之歡心以事其親故樂與嘉賓承之也於是乎有司徹而敽俎儐於堂既飲食之又從而繹之勿勿諸其欲其饗之也無已之忠也故主人主婦之交致爵也三獻作止爵尸卒爵酢賓致爵而主獻賓行酧也嘉爵徧獻而旅酬行也其義一也嘉與與祭者共之也上簒之祝曰簒有以也是先祖之德也以教忠也嘉與宗嗣世守之也下簒之祝曰酳有與也先祖之思

也以教睦也嘉與同姓共有之也故宗廟之禮死如生亡如存獻畢酢酬畢舉陟降上下儼乎幽明之及交孝慈達而百順備也

祭設尸辨

宗廟祀先之禮事死如事生事亡如事存孝之至也非以生而存者假其衣冠飲之食之以待乎死而亡者之謂也祭必設尸將以爲非古禮也夏立而卒祭商周坐服上服以象生其設舊矣公尸嘉告公尸來

燕來寧皆可証也將以詔妥酬侑一如生者則尸必以孫爲之孫爲尸其父北面而尊事之雖曰孫與祖爲體其實以父而拜子也或使族子弟爲之雖曰因生者飲食醉飽如親見吾祖考然其實假祖假王褻吾父祖亦甚矣謂此爲古禮吾不信也祖爲諸侯大夫士其孫之冠服一如其祖王者之祭祖爲天子矣其孫亦服天子袞冕端坐廟堂之上以臨其父兄百官所爲弟爲尸則敬弟果如是乎且孫之長幼不可

知則冠服必與體稱而所服必非祖先舊衮冕矣所謂設其裳衣果如是乎然則無孫及孫幼與無族子弟之可象者必假他姓爲之尸也已况宗廟必考妣合祀孫可以尸祖矣何爲不以孫女尸祖妣而使祖妣獨無祀尸也天子九廟必九孫以爲之尸歟時乎祫禘則盡祫禘之主而各爲之尸歟五祀亦有尸必使人服門神竈神之服與主人相獻酬歟至曰尸在廟門則疑於臣在廟中則全於君而以迎牲不出明

君臣之義父北面而事之以明子事父之道揆之天理人情皆有甚不安者洋洋乎如在其上如在其左右而綏我思成恐未必盡假生者之衣冠飲食以成其如在之思也然則謂之尸者何哉詩曰誰其尸之有齊季女易曰弟子輿尸尸主也非謂祭無尸也謂以木爲主而抱主者亦謂之祀尸也故成服者必有尸以其立主也祭而有尸所以出主也尸必以孫孫抱主而出也孫幼不能抱及孫無使人抱之所以抱

其主也夫婦共尸二主之合祀也始死無尸未立主
也神具醉止不言尸醉儼如在也皇尸載起鼓鍾送
尸神保聿歸還主如廟也舉斝角詔妥尸所以安主
也故曰尸神象也以木象其神以有依也豈以人象
神之謂哉雖然禮儀有古今而天理在人心今猶古
也使揆諸天理人情而皆恊雖古無此禮今以義起
聖人復生不能易也揆諸天理人情有不恊焉雖禮
行自古吾不敢以爲然也然則後世祭不設尸或亦

有見於斯歟

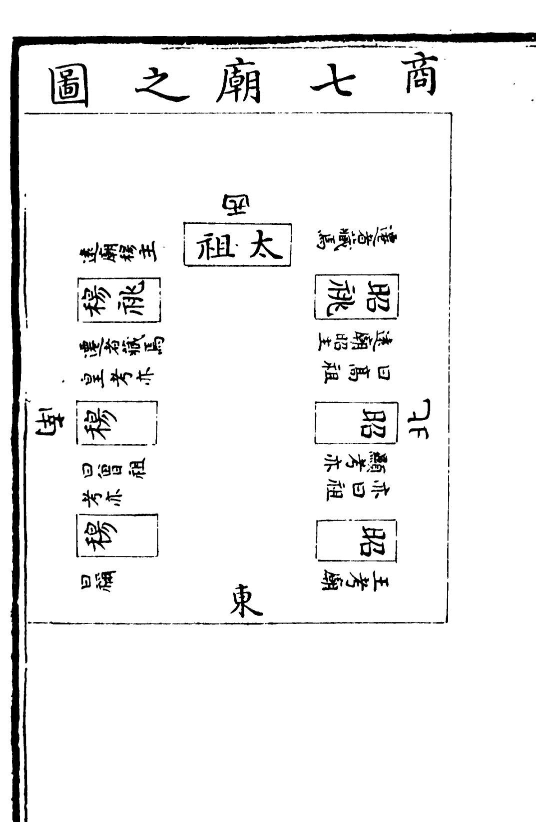
圖書編卷九十七

欽定四庫全書

圖書編卷九十八

明 章潢 撰

商七廟之圖

周天子廟

無寢

祧 姜嫄（始祖所自出）

寢

太廟 文王

寢

高祖廟

寢

祖廟

無寢

祧 后稷（始祖）

寢

太廟 武王

寢

曾祖廟

寢

禰廟

諸侯廟

寢

高祖廟

寢

祖廟

寢

曾祖廟

寢

禰廟

廟祀考

王制曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟庶人祭於寢天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯諸侯祭名山大川之在其地者天子諸侯祭因國之在其地而無主後者天

子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗

則不烝烝則不礿諸侯犆禘一犆一祫嘗祫烝祫天

子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢大夫士宗廟之祭

有田則祭無田則薦庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬

薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈祭天地之牛角

繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺諸侯無故不殺

牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕庶人無故不

食珍庶羞不踰牲燕衣不踰祭服寢不踰廟大夫祭

器不假祭器未成不造燕器

張子曰殷而上七廟自祖考而下五并遠廟爲祧者二無不遷之太祖廟至周有百世不毀之祖則三昭三穆四爲親廟二爲文世室武世室并始祖而七諸侯無二祧故五大夫無不遷之祖則一昭一穆與祖考而三故以祖考通謂爲太祖若祫則請於其君并高祖干祫之干祫之不當祧而特祫之也孔註王制謂周制粗及之而不詳爾

朱子禘祫議曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩而祭法又有適士二廟官師一廟之文大抵士無二祖而皆及其祖考也鄭氏曰夏五廟商六廟周七廟今按商書已云七世之廟鄭說恐非顏師古曰父爲昭子爲穆孫復爲昭昭明也穆美也後以司馬氏諱昭故學者改昭爲韶也其制皆在中門外之左外爲中宮内各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆次而南晉博士孫毓議天子太祖百世不遷一昭一穆爲宗亦百世不遷宗亦曰世室亦曰祧鄭註周禮守祧曰宗亦曰祧亦曰世室周禮有守祧

之官鄭氏曰遠廟為祧周為文武之廟遷主藏焉又曰遷主所藏曰祧先公之遷主藏於太祖后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟羣穆於文羣昭於武明堂位有文世室武世室鄭氏曰世室者不毀之名也

二昭二穆為四親廟高祖以上親盡則毀而遞遷昭常為昭穆常為穆

昭之二廟親盡則毀而遷其主於昭之宗曾祖遷於昭之二新入廟祔於昭之三而高祖及祖在穆如故穆廟親盡放此新死者如昭為昭則祔於昭之近廟而自近廟遷其祖於昭之次廟而於主祭者為曾祖自次廟遷其高祖於昭之世室蓋於主祭者為五世而親盡故也其穆之兩廟如故不動其次廟於主祭者為高祖其近廟於主祭者為祖也主祭者歿則附於穆之近廟而遞遷其上倣此凡毀廟遷主改塗易檐示有所變非盡毀見穀梁傳及傳註

諸侯則無二

宗大夫又無二廟其遷毀之次則與天子同但毀廟之主藏於太祖儀禮所謂以其班祔檀弓所謂祔於祖父者也曲禮云君子抱孫不抱子此言孫可以為王父尸子不可以為父尸鄭氏曰以孫與祖昭穆同也周制自后稷為太祖不窋為昭鞠為穆以下十二世至太王復為穆十三世至王季復為昭十四世至文王又為穆十五世至武王又為昭書稱文王為穆考詩稱武王為昭考而左氏傳曰太伯虞仲太王之昭也虢仲虢叔王季之穆也又曰管蔡魯衛文之昭也邘晉應韓武之穆也蓋其次序一定百世不易雖文王在右武王在左嫌於倒置而諸廟別有門垣足以各全其尊初不以左右為尊卑也三代之制其詳雖不得聞然其大略不過如此

周時饗九獻儀節

有虞氏四時之祭春禴夏禘秋嘗冬烝祭尚氣郊特牲云血腥爓祭用氣也法先迎牲殺之取血告於室以降神然後用樂而行祭祀祭貴首夏氏時祭之名因有虞祭貴心殷因虞夏之制祭尚聲郊特牲云臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以昭告於天地之間也祭貴肝周祭春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝以禘為殷祭之名祭尚臭灌用鬯臭

陰達於淵泉致陰氣也祭貴肺行九獻之祀祭之日
王服衮冕而入立東序工奏王夏后副禕而入立西
序就西房工奏齊夏尸服衮冕入奏肆夏王及於室
而不迎王以圭瓚酌雞彛之鬱鬯以獻尸尸以祼祭
之晬之奠之此為祼神之一獻后以璋瓚酌鳥彛之
鬱鬯以獻尸尸祭之奠之晬之此二獻也王乃袒而
迎牲於門牲入奏昭夏王親牽牲公卿大夫執幣以
從入於庭告博碩肥腯王麗牲於碑親執鸞刀啟血

毛授祝祝入告幽全乃殺牲一牢始行朝踐之事尸出於室坐戶西南面主在西東面薦籩豆脯醢乃取牲膟膋燎於爐炭入詔神於室於時王親洗肝於鬱鬯燔之墮於主親制其肝所謂制祭也乃升牲首於室中薦腥於尸王前謂之朝踐王以玉爵酌玉罇中醴齊以獻此三獻也后於是踐朝事籩堂上歌以夾鍾堂下調以無數作大武之樂后以玉爵酌獻罇醴齊以獻尸此四獻也於時上自阼階西獻后從西階

東酌獻至薦熟先薦於堂有机設餕乃更設尸主之席於室在户内西方東南尸在其北布席訖遷所設於堂上之餕置尸主前祝以斝酌奠奠於餕南又取膓間脂焫之蕭合羶薌燎於爐炭所謂臭陽達於墻屋乃迎尸主入室即席舉奠斝祝詔王妥尸王拜尸祭酒以青茅白縮酒遂啐之奠之乃坐王以玉爵酌象罇盎齊以獻尸五獻也后薦饋食之籩又以玉爵酌象罇醴齊以獻六獻也尸食訖王以玉爵酌朝踐

獻罇醴齊以酳尸謂之朝獻罇相因此七獻也后薦
加事之豆籩尸飲七王獻工尸飲訖授祝祝清酒以
授尸尸酢王設酢席於户内尸取祭餕黍稷幷瑕王
王以出量大與欝人受之后以玉爵酌饋食象罇之
盎齊曰再獻亦罇相因尸酢后如王此八獻也尸飲
八王獻卿諸侯為賔者以玉爵盎齊備卒食三獻合
九獻及后王各四諸侯為賔者一也尸飲九王獻大
夫士九獻後王降冕而緫干舞大武之樂以樂尸爲

嗣子舉奠與諸臣進獻更行三爵爲加爵用璧散璧角而旅酬爵行旅訖尸出嗣子餕厥明更以一牢繹於祊

宗廟饗祀考

易王假有廟致孝享也

商書七世之廟可以觀德

盤庚茲予大享于先王爾祖其從與享之廟以功臣配享三代已有之矣

周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王

吴澂曰肆獻祼五年之禘也饋食三年之祫也祠禴烝嘗四時祭名春物初生未有以享以祠為主故曰祠夏物未成用薄物以祭故曰禴秋物漸成以薦新為主故曰嘗冬物畢成可進者衆故曰烝

小宗伯辨廟祧之昭穆

按昭穆之名始見於此商雖有七廟之文見於書然未明言其爲昭穆也周雖有昭考穆考之頌見於詩然未並舉以爲言也夫宗廟有迭毀而昭穆則一成而不可易此小宗伯所以爲之辨別歟

司勳凡有功者銘書於王之太常祭於大烝司勳詔之

按周書洛誥曰記功宗以功作元祀君牙曰厥有成績紀於太常商書曰茲予大享于先王爾祖其從與

享之皆是祀先王而以功臣配享也歷代相承率循是典本朝廟祀以中山武寧王徐達開平忠武王常遇春岐陽武靖王李文忠寧和武順王鄧愈東甌襄武王湯和黔寧昭靖王沐英虢國忠烈公俞通海蔡國忠毅公張德勝越國忠壯公胡大海梁國武桓公趙德勝泗國武壯公耿再成永義侯桑世傑十二人者配享於太祖以河間忠武王張玉東平武烈王朱能寧國公王真榮國恭靖公姚廣孝四人者配享太

宗自中山王以下十二人者皆武臣也河間王以下四人者其一人姚廣孝文臣也臣觀前代功臣配享文武並用乞下禮官議請於今開國元勲中擇一文臣終始全節者以配享太祖又於仁宗宣宗英宗三廟皆如二廟故事推擇文武大臣配享以成一代崇德報功之典

王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七

按漢儒七廟之制有兩說所謂周之所以七廟者以

后稷始封文王武王受命而三廟不毁與親廟四而七韋玄成等之說也七者其正數可常數者宗不在此數者苟有功德則宗之不可預為設數劉歆之說也朱熹以劉歆之說為是若從諸儒之說則王者不過立四親廟與太祖為五其與諸侯五廟又何別乎况商書已云七世之廟可以觀德則自昔已有七廟矣

天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝

天子置礿祫祫禘祫嘗祫烝

陳皓曰祫合也其禮有二時祭之祫則羣廟之主皆升而合食於太祖之廟而毁廟之主不與三年大祫則毁廟之主亦與焉

陳祥道曰君子以義處禮則祭不至於煩數以仁處禮則祭不至於疏怠

朱熹曰漢承秦弊不能深考古制諸帝之廟各在一處不容合爲都宮以序昭穆貢禹韋玄成匡衡之徒

雖用正之而終不能盡合古制旋亦廢罷後漢明帝又欲遵儉自抑遺詔無寢廟但藏其主於光武廟中更衣别食章帝復如之後世遂不敢加而公私廟皆爲同堂異室之制自是以來歷魏晉隋唐其間非無奉先思孝之君據經守禮之臣而皆不能有所裁正至太祖之位下同孫子而更僻處於一隅既無以見其爲七廟之尊羣廟之神則又上壓祖而不得以爲一廟之主以人情論之則生居九重窮極壯麗而歿

祭一室不過尋丈之間甚或無地以容爵俎而陰損其數孝子順孫之心宜有所不安矣

按儀禮無天子宗廟之禮雖諸侯之禮亦少所存者特牲饋食少牢饋食乃大夫士之禮而已然其散見於禮運禮器郊特牲祭義祭統諸篇者其儀文名物之義猶有存者苟因其言繹其義而尋其脉絡之所自部分之所屬分析而條理之而又酌取周禮與諸儒註疏有及於禮者推類而求之則墜緒可尋古禮

可復矣

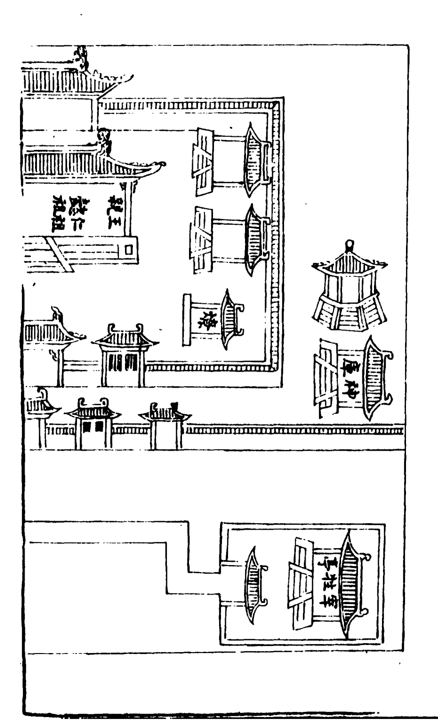
又按禮經無墓祭之文而上陵之禮三代以前雖不經見然自漢以後歷代相承率不敢廢非不敢也蓋不忍也光武凡三幸長安皆有事於十一陵唐開元禮有天子上陵儀注又歲有清明設祭朔望時節之祀宋又行於春秋歲以為常我朝上陵之禮歲凡三舉焉清明也中元也冬至也每遇行禮文武諸司各遣官一員而以親王或駙馬主祀事天下無事天子

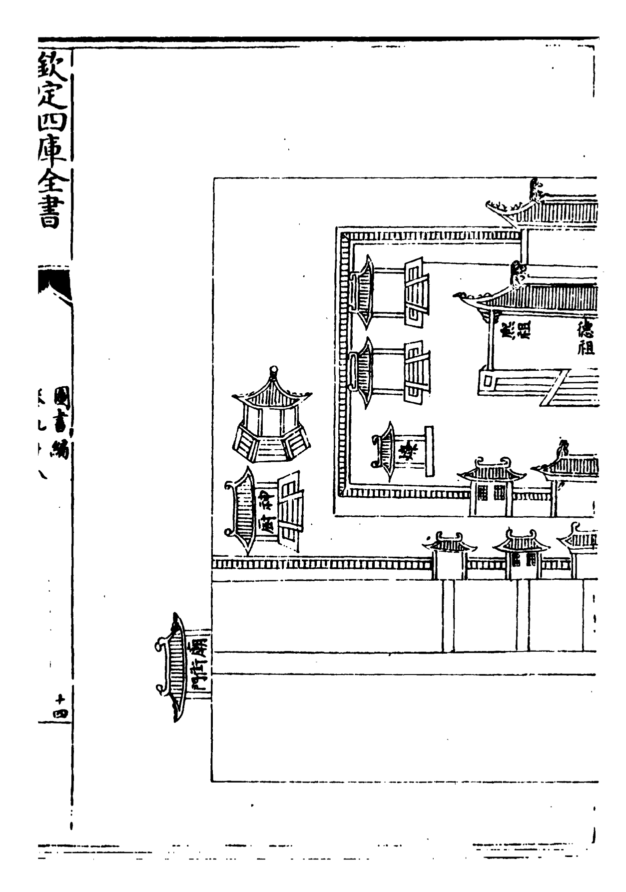
於清明日亦或一行其藩王或來朝者亦許謁孝陵

在南京内外臣僚有事經過者必先拜謁否則有罪

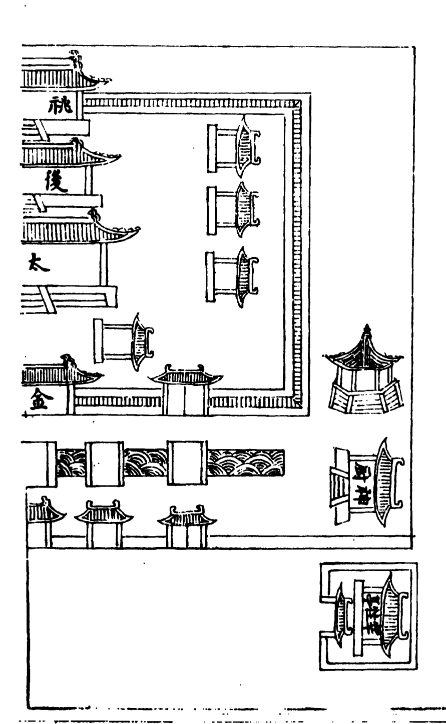
太祖舊廟圖

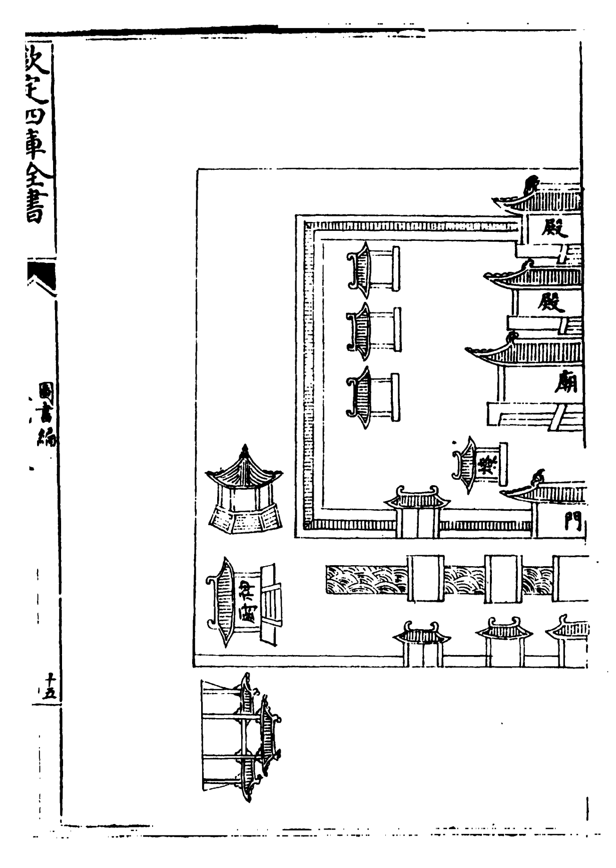
南京

德祖
廟街門

今太廟總圖

殿
殿
廟
門

國朝太廟祀

國初建四親廟於闕左中德祖東懿祖次仁祖西熈祖廟與主皆南向東西有夾室有廡三門門設二十四戟繚以周垣略如都宮之制洪武元年定四孟歲除五享洪武元年命製太廟祭器曰今之不可爲古猶古之不可爲今禮順人情可以義起所貴斟酌得宜必有損益近世泥古好用古籩豆之屬以祭其先王既不用之似亦無謂其制祭器如事生之宜於是

祭用金造金祭器樿椸枕簟篋笥帷帳浴室皆備二年令清明端午中元冬至時享歲除如故祝稱孝子皇帝不稱臣遣皇太子祀云命長子其不得稱皇太子三年時享仍用四孟孟春特享四廟三祖合享於德祖之廟德祖南向三祖東西向初獻各奏其廟樂餘奏德廟樂四年遣大臣分獻親王功臣上曰國家祭祀太廟除特享外其餘合祭之時正見同歆同樂之際凡有親戚功臣皆可共享其樂九年改建太廟

前殿後寢殿殿翼兩廡寢殿九間間一室中室奉德祖帝后神主懿祖東一室仁祖東二室主皆南向几席諸器備如生儀時享殿中設德祖帝后衣冠神座南向懿祖座左西向熙祖座右東向仁祖次懿祖西向親王配享於東壁功臣於西壁孟春擇上旬吉日三孟朔日歲暮除日皆合享奏德廟之樂罷特享二十五年令廟享值國喪樂備而不作三十一年太祖神主祔寢殿西二室南向正殿神主座次熙祖東向成

祖遷都北平建廟亦如之成祖升祔東三室殿座次
仁祖仁宗升祔西三室殿座次太祖宣宗升祔東四
室殿座次成祖英宗升祔西四室殿座次仁宗弘治
元年憲宗將升祔議祧禮禮官言國家九廟已備憲宗
祔廟議者咸謂德懿熙仁四廟宜以次祧而尊太祖
爲百世不遷之祖是知尊太祖而不知太祖之尊其
祖也昔周既追王太王王季又上祀先公以天子之
禮國家自德祖以上莫推其次則德祖視周后稷不

可祧明甚懿僖仁三祖以次當祧太祖太宗視周文武世室百世不遷禮也憲宗升祔當祧懿祖宜於太廟寢殿後别建祧廟如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古祫祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮官議請尊德祖百世不遷如宋僖祖故事非是禮天子七廟祖功而宗德故凡號大祖者即始祖也始祖必配天若商周契稷皆有功德非直原本也宋僖祖及我德祖可比商報乙周亞圉非契稷比議者習見宋儒嘗

取王安石說遂使七廟既有始祖又有太祖太祖既

配天又不得正位南向名與實乖非禮或曰降而合

食以尊就卑不可謂禮不又有大禘乎憲宗升祔請

并祧德懿熈三祖自仁祖下爲七廟異時祧盡則太

祖擬契稷而祧主藏於後寢祫禮行於前廟時享尊

太祖祫祭尊德祖如此功德是崇恩義亦備庶無悖

禮上從禮官議始建祧廟於寢殿後奉藏懿祖神主

神座熈祖寢主遷東一室殿座還西向一位仁祖以

下迹遷憲宗升祔西四室殿座次宣宗孝宗升祔祧熙祖武宗升祔祧仁祖睿宗升祔不得不祧德祖以故九廟太祖居尊而四祖之主皆祧矣嘉靖四年立世廟於太廟東享皇考獻皇帝九年春世宗皇帝復行特享禮令祠官廟殿帷幄如九廟各奠獻讀祝三孟如舊奉太祖南向十年冬上諭禮官太祖以恩降德祖今日當以義尊太祖祫祭宜奉四祖同太祖皆南向庶見太廟為特尊太祖禮官言合羣廟之主而祭

於太祖之廟是爲大祫亦以尊太祖也太廟太祖之
廟不當與昭穆同序太祖太廟之主不可與子孫並
列自今大祫宜奉四祖太祖皆南向德祖居中懿熙
仁祖太祖東西並叙列聖左右列東西相向如故不
惟我太祖列於羣廟之上足以申皇上尊太祖之心
而懿熙仁三祖得全其尊尤足以體太祖之心上曰
善是年上坐文華殿東室召見輔臣時鑾禮官言議復
古七廟之制太廟及寢殿祧廟宜存弗撤惟量地分

建羣廟議未決諸大臣退會中允廖道南疏請建九廟上得疏喜下廷議既上議古者天子廟制唐虞五廟夏后因之殷周大抵皆七廟而祭法王制與劉歆諸說又各不同宋儒朱熹古今廟制引王制天子七廟外爲都宮内序昭穆漢不考古諸帝異廟不合都宮不序昭穆明帝遵儉自抑遺命勿列爲廟遂有同堂異室之制嗣後魏晉隋唐宋皆然我太祖初别立四親廟廟皆南向似近古禮後改建太廟又用明帝

之制不能無疑形諸翰札宣諸召問謀諸臣弼者屢矣但今太廟南近宮牆東迺世廟西阻前朝地勢有限上諭太廟三殿勿撤則太廟垣外左右隙地不盈數十丈若依古制昭穆六廟在太廟前以次而南則今太廟都宮之南至承天門墻不遠即使盡闢其地分爲左昭右穆尤恐勢不能容若欲稍減規模不必別門異寢又恐禮未必恊況古七廟九廟制度皆同今太廟巍然宏壯而羣廟隤然湫隘亦恐於義未安

議者欲就太廟兩廡即分羣廟不惟去尊即卑不足以稱聖孝而遷就一時裁損廟貌尤非細故且有廟無寢神將何棲諸王功臣置之何所議者又欲藏主夾室夫夾室者側室也以藏祧主可也以藏親廟未毁之主情理舛矣至謂周人廟制約儉宜放爲之夫周廟門大扃七箇闈門容小扃三箇則大門實容二丈一尺小門實容六尺其制過於今廟爲在其爲儉約也今損太廟羣廟可又損於世廟乎且太宗功業

比隆太祖憲宗獻皇父也又可減於世廟乎今之廟主太宗之下凡有七聖將如古制為三昭三穆而止立六廟乎抑如商周以太宗為百世不遷之宗而加立七廟乎即使廟宇既成皇上冠冕佩玉執圭服衮循紆曲之途徧立羣廟而行興俯伏拜起奠獻之禮非獨筋力不逮而日亦不給矣議曰周禮宗伯代后獻羣廟可遣攝也夫古者廟祭君后祭獻后不與祭宗伯代獻謂一廟之中代亞獻之禮未聞人臣可以

主廟祭也且古者助祭諸侯類多同姓固非天胄今陪禮者可擬古諸侯乎皇上仁孝誠敬可以終歲舉祭上對越太祖之廟而不一至羣廟乎且規制必備而後成廟門垣廡寢是也儀文必備而後成禮樂之類是也今分為各廟廟祭是不得不降簡易是欲尊之而反卑親之而反疎祇見其貶損而未見其隆重矣大學士丘濬謂宜一日間祭一廟歷十四日徧七廟此蓋無處而強爲之說不自知其言之迂也馬端

臨曰後世失禮豈獨廟制漢儒以來講究非不詳明而卒不能復古者以昭穆難定故也必如古制父子相世則可兄弟相及不知其序紊矣周孝王以共王之弟懿王之叔繼懿王而立故朱子廟圖宣王之世則以穆懿夷爲昭共孝厲爲穆夫穆王昭也共王穆王孫也懿爲穆孫則繼穆而爲昭是也孝爲共弟而繼共爲穆雖於世次不紊然以弟而處孫之廟矣夷王懿王子也穆也而圖居昭厲王夷王子也昭也而

圖居穆如此則夷厲之昭穆易位於是朱子亦無以處此不過即其繼立之先後以爲昭穆而不能自守其初說矣又況宣王時三昭三穆爲六代所祀合始於昭王令孝王居其間於是昭王以六世祖雖未當祧而已在三昭三穆之外名爲六廟而祀止三世耳前乎周者爲商商武丁之時所謂六廟祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙也然南庚者祖丁兄子陽甲盤庚小辛小乙又皆祖丁之子小乙之弟姑以祖丁爲昭

言之則南庚至小乙皆祖丁子行爲穆是一昭五穆而武丁所祀上不及曾祖未當祧而祧者四世矣後乎周者爲唐懿宗之時所謂六廟者憲宗穆宗敬宗文宗武宗宣宗也然穆宣宗皆憲宗之子敬宗文宗武宗又皆穆宗之子姑以憲宗爲昭言之則穆宣爲穆敬文宗爲昭是四昭三穆而懿宗所祀上不及高祖未當祧而祧者三世矣若必欲祀及六世則武丁時太祖之外必十廟懿宗時太祖之外必九廟而後

可葢繼祖者旣不能必其爲弟爲子建廟者亦安能預定其爲昭爲穆或穆多昭少如殷或昭多穆少如唐哉若必欲昭穆世叙則建廟之時昭齒者必在太祖之廟之左穆齒者必在太祖之廟之右如此則左右六廟定三昭三穆以次遞遷之説又不可行矣故東都以來同堂異室未可以盡爲非禮也皇上以皇考專享世廟而太祖列聖乃不得以專廟以全其尊然列聖同享太祖已極尊崇而皇考專歸廟猶爲退

遜若廟制大小不倫行祀親攝或異則尊卑厚薄之間似不足以稱皇上孝敬之誠皇上劄諭輔臣亦言祀典宜正廟制難更大哉皇言實萬世之寳訓也疏入上允竟撤故廟改建祖宗各爲專廟諸廟合爲都宮太廟居中昭穆六廟左右列成祖廟在六廟之上各有殿各有寢主太廟寢後別有祧寢藏祧主太廟門殿皆南向羣廟門東西兩向内門殿寢皆南向十一年罷設衣裳請主十三年南京太廟災上欲勿建

敕廷臣議禮官言京師宗廟行將復古而南京太廟
脩飭方新遽罹回禄皇天眷德之意聖祖啓後之靈
恐不可不黙會於昭昭之表嘉靖十四年欽依皇祖
文皇帝廟曰太宗廟昭穆迭遷之意要必昭不動穆
穆不動昭方是正義可著爲令上喜令亟起新廟罷
建南京太廟廟址築周垣香火并入南京奉先殿膳
節祀獻新儀如舊十五年十二月廟成詔曰朕創昭
穆羣廟以祀祖宗彰太祖爲專尊之主復作太宗廟

於羣廟之外表功德不遷享百世祀更創皇考廟曰
獻皇帝廟別擇吉區以避渠道止脩時祫以避豐福
之嫌十七年九月遂尊皇考廟號為睿宗附享太廟
又改尊太宗為成祖立春特享各出於殿成祖廟迎
神樂別歌三獻徹饌還宮樂如太廟仁宣英憲四廟
樂歌同孝武二廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮樂歌
同睿宗樂別歌異諸廟上親獻太祖列聖廟遣大臣
攝之立夏時祫出太祖成祖七宗主於大殿立秋時

祫如夏禮樂歌異於夏立冬時祫如秋禮迎神徹饌還宮樂歌異於秋季冬中旬擇日大祫出四祖太祖成祖七宗主於大殿祭畢各歸於其寢是年皇后助獻二十年四月宗廟災初雷火起仁廟風大發仁廟燬俄而成祖廟主又燬延爇太廟及昭穆羣廟惟睿廟獨存上奉列聖主於景成殿遣大臣入長陵獻陵告題成祖仁宗帝后主奉景神殿二十四年七月新廟成復同堂異室之制寢殿太祖正位居尊成祖仁

宣英憲孝睿武左右次列皆南向設衣冠合享四祖皆祧寢南向二十八年孝烈皇后升祔祧仁宗四十四年改睿宗廟為玉芝宮奉安睿宗帝后神主宮後東北為景神殿奉藏列位御容乾清宮東為玫孝殿又東為神睿殿又東為奉先設奉安列聖帝后神主四十五年世宗升祔奉孝烈皇后祔廟隆慶元年奉安孝烈皇后神主於弘孝殿孝恪皇太后孝懿皇太后神主於神睿殿凡册封等項告祭於内洪武二年

壽春十五王進侑四祖廟壽春於孝陵爲伯南昌七王兄寶應七王從子也廡中木主稱壽春八王爲高伯祖考寶應七王爲曾伯祖考禮官誤矣是年祔享戰殁功臣也乃設青布幃於廟庭祀之尋更定功臣十三人令大海通海張趙德勝世傑再成楚國公廖永安七人已卒祔廟達等六人俟卒進侑八年設黄布幄殿左右即於廟中殿上祀四祖左祀楊王皇兄徐王右祀功臣九年定壽春王王妃二十一人侑享

於東壁功臣十二人西壁罷永安祀洪熙元年以靖
難功臣玉能真榮國恭靖公姚廣孝侑享文廟嘉靖
九年中允廖道南言廣孝髡徒不宜入廟移祀大興
隆寺十年以刑部郎中李瑜議進基侑祀高廟位次
六王十六年武定侯勛乞進其祖英侑享高廟下廷
議不可戶部侍郎唐胄疏爭言廟次諸臣位次上下
且不可易況有無之額敢輙增損乎勛言往年進基
祔享以文故舉朝翕然順從臣祖英武臣乃紛然阻忌

上是勛言進英祀先是二廟侑享功臣位各以爵及進基伯位公侯上上不喜曰何以上基而下英也令禮官考議乃合二廟功臣敘爵於是列英永義侯上河間東平二王黔寧王下基永義侯下英未進侑時禮官建言禮有功宗之祀漢祭功臣於廟廷魏祀尚書令荀攸於太祖廟唐高祖至憲宗廟或六七八人或二三四人宋太祖至哲宗亦然如魏徵李沆司馬光皆文臣不必皆武功也守成諸君亦各有與享不必皆

創業也我朝二祖開國靖難固有功臣仁宗以後無
事武功其間與輔贊治平豈無有如魏徵李沆輩者
今侑享二祖凡十七人十七人中惟基廣孝二人文
臣耳自後六廟缺焉無聞乞下廷議考來六廟文武
大臣有功在當時澤在後世者請上裁定進侑廟廷
上不允
太廟以下太常寺在闕左前殿後寢寢殿後有祧殿皆九
楹各翼兩廡寢殿藏主如同堂異室之制祫出主於

前殿畢歸主於寢殿太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武峻德成功高皇帝孝慈貞化哲順仁徽成天育聖至德高皇后中室成祖啓天宏道高明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝仁孝慈懿誠明莊獻配天齊聖文皇后仁宗敬天體道純誠至德宏文欽武章達孝昭皇帝誠孝恭肅明德宏仁順天啓聖昭皇后宣宗憲天崇道英明神聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝孝恭懿憲慈仁莊烈齊天配聖章皇后英

宗法天立道仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝
孝莊憲穆宏惠顯仁恭天欽聖睿皇后憲宗繼天凝
道誠明仁敬崇文肅武宏德聖孝純皇帝孝貞莊懿
恭靖仁慈欽天輔聖純皇后孝宗建天明道誠純中
正聖文神武至仁大德敬皇帝孝康靖肅莊慈哲懿
翊天贊聖敬皇后睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純
聖恭儉敬文獻皇帝慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖
獻皇后武宗承天達道英肅睿哲昭德顯功龍文思

孝毅皇帝孝靖莊惠安肅溫誠順天偕聖毅皇后敘
列左右室皆南向世宗睿宗世宗父也於武宗爲叔
以故隮武廟上祧殿藏德祖玄皇帝后懿祖恒皇帝
后熈祖裕皇帝后仁祖淳皇帝后祧主廟殿兩廡侑
享親王十五人壽春王劉妃一壇霍丘王翟妃下蔡
王妃安豐王趙妃南昌王共一壇蒙城王田妃盱眙王
唐妃臨淮王劉妃共一壇寶應王六安王都梁王英
山王山陽王招信王共一壇功臣十七人十六壇開國

輔運推誠宣力武臣特進光禄大夫左柱國太傅中書左丞相中山武寧王徐達開國翊運推誠宣力靖遠功臣開府儀同三司上柱國太保中書左丞相開平忠武王常遇春開國輔運推誠宣力武臣特進榮禄大夫右柱國大都督府都督同知軍國事岐陽武靖王李文忠開國輔運推誠宣力武臣特進榮禄大夫右柱國寧河武順王鄧愈開國輔運推誠宣力武臣特進光禄大夫左柱國信國公追封東甌襄武王

湯和開國輔運推誠宣力武臣柱國西平侯追封黔寧昭靖王沐英贈奉天靖難推誠宣力武臣特進榮禄大夫右柱國追封榮國忠顯公加封河間忠武王張玉奉天靖難推誠宣力武臣特進榮禄大夫右柱國左軍都督太子太傅成國公追封東平武烈王朱能開國輔運推誠宣力武臣特進光禄大夫左柱國同知大都督府事虢國忠烈公俞通海開國輔運推誠宣力武臣特進光禄大夫柱國同知都督府事蔡

國忠毅公張德勝開國輔運推誠宣力武臣特進光
禄大夫柱國同知大都督府事越國武壯公胡大海 開
國輔運推誠宣力武臣榮禄大夫柱國同知大都督
府事梁國武桓公趙德勝開國輔運推誠宣力武臣
鎮國將軍護軍僉大都督府事追封泗國武壯公耿
再成開國輔運推誠宣力武臣柱國武定侯追封滎
國威襄公郭英贈奉天靖難推誠劾忠宣力武臣特
進榮禄大夫右柱國追封金鄉忠壯侯加封寧國公

王真開國輔運推誠宣力武臣安遠將軍輕車都尉同知英武衛親軍指揮使司事特封永義侯桑世傑開國翊運守正文臣資善大夫贈太師謚文成護軍誠意伯劉基皆左右叙兩廡東西二燎爐南為戟門設具服小次門左神庫廚南為廟門門外東西為宰牲亭南為神官監西為廟街門歲四孟行時享於太廟春以上旬吉日夏秋冬以朔日前十五日委恊律郎率樂生於太和殿演禮樂前十日題請上親祭前

四日本寺官具公服於皇極殿奏致齋進銅人於文
華殿東九五齋出示長安門前二日同光祿寺面奏
省牲隨詣太和殿觀樂犧牲所省牲前博士進祝於
平臺俟上填御名奉安於神庫樂舞生設各門燒香
陳設樂器鋪排洗祭器陳設祭品是日祭品太祖帝
后奉先帛二金爵四牛一羊一豕一登一鉶二簠簋
各二籩豆各十二成祖宣宗英宗憲宗孝宗睿宗世
宗各帝后同壽春王妃展親帛二磁爵六牛一羊一

豕一鉶二簠簋各二籩豆各十霍丘王妃下蔡王妃
安豐王妃南昌王妃共一壇餘同惟帛六爵十八蒙城
王妃盱眙王妃臨淮王妃共一壇寶應王六安王來
安王都梁王英山王山陽王招信王一壇餘同惟帛
七爵二十一武寧王徐達報功帛一爵三羊一豕一
鉶一簠簋各一籩豆各四常遇春以下十六壇同上
由廟街門入至廟門西降輿導引官導由廟左門入
至戟門帷幙内上具祭服出導引官導至丹陛上内

贊對引官導上由殿左門入典儀唱樂舞生就位執
事官各司其事內贊奏就位典儀唱迎神奏樂樂止
奏四拜傳贊百官同典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官
各奉帛及金爵詣各帝后御案前跪獻訖樂暫止
奏跪傳贊眾官皆跪贊讀祝讀訖奏俯伏興平身傳贊百官
同樂復作樂止典儀唱亞獻禮奏樂執事官獻
磁爵於各帝后御案前訖樂止典儀唱終獻禮奏樂
執事官終爵同亞獻樂止本寺卿至中室東傍西南立

唱賜福胙光禄卿捧福酒跪進於右内賛奏跪奏搢圭奏飲福酒飲訖光禄官捧福胙跪進於右賛受胙訖奏出圭俛伏興平身奏四拜傳賛百官同典儀唱徹饌奏樂樂止寺卿於中至左柱下北向跪奏禮畢請還宫奏樂奏四拜傳賛百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣燎位奏樂上退拜位之東立捧祝帛官出中門奏禮畢上出導引官導至帷幄内易服回宫祝文孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告於

五廟皇祖考妣太皇太后皇伯祖考孝宗敬皇帝皇伯祖妣孝康敬皇后皇祖考睿宗獻皇帝皇祖妣慈孝獻皇后皇伯考武宗毅皇帝皇伯妣孝靖毅皇后皇考世宗肅皇帝皇妣孝潔肅皇后時維孟春夏秋冬禮嚴祭祀謹以牲醴庶品用伸追慕之情

尚享

樂章樂六奏樂生七十二人舞八佾文生六十四人武生六十四人

迎神太和　慶源發祥世德惟崇助我祖宗開基建功

京都之中親廟在東惟我子孫永懷祖風氣體則同呼吸相通來格來享皇靈顯融

初獻壽和　思我皇祖燿靈於天源衍慶流緜髙遠玄孫受命追遠其先明禋世崇億萬斯年

亞獻豫和　對越至親儼然如生其氣昭明感格在庭如見其形如聞其聲愛而敬之發乎中情

終獻寧和　惟前人之功肇膺天歴延及予小子爰受方國欲報其德昊天罔極慇懃三獻我心悅懌

徹饌雍和　樂奏儀肅神其燕嬉告成於祖亦右皇妣
敬徹不遲以終祀禮祥光煥揚錫以嘉祉
還宮安和顯兮幽兮神運無迹鸞馭逍遥安其所適其靈
在天其主在室子子孫孫孝思無斁
太廟禮儀樂章同時享德祖懿祖熈祖仁祖仁宗各
帝后祭品同先十日題遣官請祧廟及告太廟告祧
廟磁爵三脯一醢二果五棗栘葡萄蓮肉胡桃仁
祝文孝玄孫嗣皇帝御名謹遣敢昭告於德祖玄皇

帝后懿祖恒皇帝后熈祖裕皇帝皇后仁祖淳皇帝
皇后仁宗昭皇帝皇后茲者歲暮恭於太廟舉行大
袷之禮祗請聖靈詣廟享祀特伸預告伏惟鑒之謹
告告太廟儀同祧廟祝文孝玄孫嗣皇帝御名謹遣
敢昭告於五廟皇帝考妣太皇太后皇伯祖考孝宗
敬皇帝皇伯祖妣孝康敬皇后皇祖考睿宗獻皇帝
皇祖妣慈孝獻皇后皇伯考武宗毅皇帝皇伯妣孝
靖毅皇后皇考世宗肅皇帝皇妣孝潔肅皇后茲者歲

暮特修大祫之禮恭迎德祖皇帝皇后懿祖皇帝皇
后熙祖皇帝皇后仁祖皇帝皇后仁宗昭皇帝皇后
同臨享祀伏惟鑒知謹告祫祭前一日陳設德懿熙
仁太祖皇后南向成祖宣宗憲宗睿宗世宗西向仁宗
英宗孝宗武宗東向至期上詣太廟行禮儀同時享
祝文孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告於德祖玄皇帝玄
皇后懿祖恒皇帝恒皇后熙祖裕皇帝裕皇后仁祖
淳皇帝淳皇后太祖高皇帝孝慈高皇后成祖文皇

帝仁孝文皇后仁宗昭皇帝誠孝昭皇后宣宗章皇
帝孝恭章皇后皇高祖考英宗睿皇帝皇高祖妣孝
莊睿皇后皇曽祖考憲宗純皇帝皇曽祖妣孝貞純
皇后皇伯祖考孝宗敬皇帝皇伯祖妣孝康敬皇后
皇祖考睿宗獻皇帝皇祖妣慈孝獻皇后皇伯考武
宗毅皇帝皇伯妣孝靜毅皇后皇考世宗肅皇帝皇
妣孝潔肅皇后時當歳暮明旦新正謹率羣臣以牲
醴庶品恭詣太廟特修祭祫用伸追慕之情尚享

國朝廟祀總論

自昔帝王之興曷嘗不本始神聖肇廟祀以仁祖考哉虞夏而往無述已在王制曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七蓋準乎商道矣有時享以祀在廟之主而舉於四時有大祫以合已祧之主而行於歲暮坐次曰位致詞曰祝揭主曰稱侑食曰配雖不皆經見而禮儀具之未聞其有九也九廟之制始自唐之玄宗至宋祔獻懿以配太祖而後世因沿遂不可

變君子嘗之曰非古也夫禮有以多爲名者王者德厚流光自仁率祖即增七爲九何侈哉我太祖高皇帝命稽古首建廟闕左以享德懿熈仁四親而壽春諸王咸以次而侑享焉文皇帝繼統上承先德建廟北平以享列祖太祖四親而壽春諸王以次在侑於時廟數猶未定也至憲宗純皇帝以世代既足始備九廟之制四列祖一太祖一成祖並仁宣英三宗爲九而規制於是大定矣於時升祧之禮猶未講也至

世宗肅皇帝以世數既盈復更九廟之制一太祖一成祖六仁宣英憲孝武並獻帝升祔爲九而典禮於是乎益詳矣春月特享則分祭於各室三時合享則共食於前殿而已祧之廟不與焉時享之禮則以太祖爲尊歲暮之祫則升四祖於上而祧廟之主咸出而共享焉當憲廟時四祖並列殆體太祖之心乎而九廟未足禮固不得而有祧也至世廟之時四祖並祧固尊太祖之位乎而世數已足勢不容於無祧矣

其或祧或升之次合享分享之儀孰非酌之今而諧揆之古而不悖者乎歷世滋久訛舛相承蓋於名實莫可致詰矣以今日言之弘治中時享祝文稱八廟太皇太后皇考憲宗皇帝蓋親禰也而九廟之數若減其一至嘉靖中孝宗而上本七廟也而稱六及仁宗奉祧猶六廟也而稱五倏損倏益何廟數之不常耶五廟之中仁宣並祧惟三廟設祭而祝文猶五是祭省而祝增矣自皇高祖憲宗至皇考穆宗既備六廟

而太祖成英三廟猶仍五廟之稱是廟加而祝減矣何位號之無定耶壽春王於太祖爲叔霍丘七王爲兄而寳應七王姪也英廟時誤稱壽春及霍丘七王爲皇高伯祖寳應七王爲皇曾伯祖紊矣今世糸益遠而槩稱爲皇曾伯祖是紊而又紊也何稱名之弗當耶夫禮順人情辨尊卑定名分明嫌疑使坐者辨於席也行者辨於途也而後理得順人心得安焉幽明一也夫祭者察鬼神之情通幽明之交先王用之

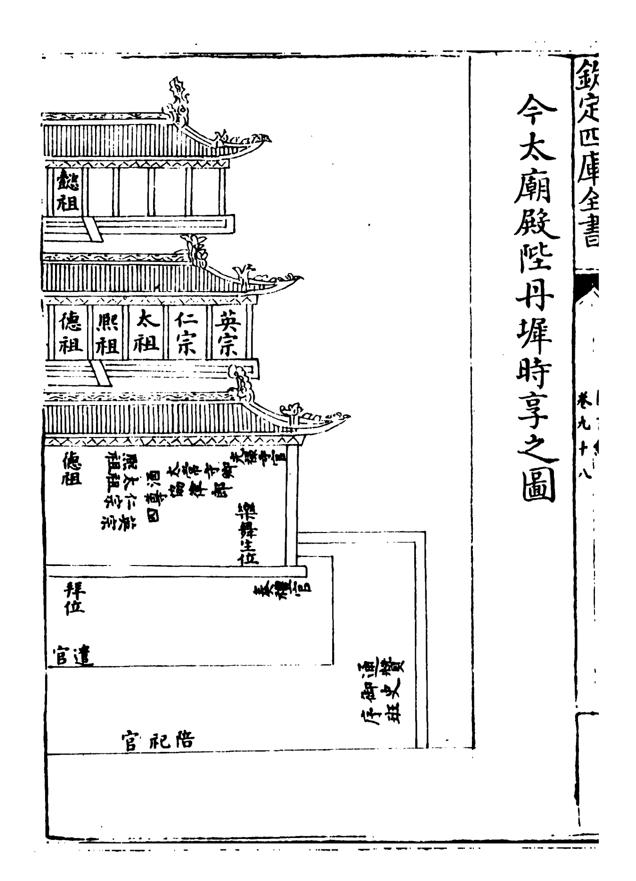
以禮神而鬼神享人倫明矣故曰宗廟之禮所以序昭穆也燕毛所以序齒也烏有處非其位席非其次稱非其名而足以成禮者乎難以享矣我皇上睿哲誠敬通於神明一抉紕繆而釐正之至篤孝也愚無所識知謹輙以臆決夫太廟者太祖之廟也我皇祖開天啓運功德無比德祖雖尊不得以情掩義謂宜世享南面東侑成祖其餘升遐則祔親盡則遷位止於九而勿之過則升祧定而世次明矣諸廟帝后並

揭㡾稱及時享而謹祫之祭必一其祀祀必一其廟使神各有嚴則繁簡當而位號秩矣由太祖而上下之諸王之分雖百世可知也或者謂位定為難惟各稱本爵而勿概以皇曾伯祖加焉則稱謂有經而名言順矣世次明則昭穆定位號秩則浮假易名言順則觀聽諧釐此三者庶幾哉盡倫乎嘻猶其節爾記曰有其舉之莫敢廢也言率古也曰恥無其實而有其名言思義也昭穆之制非古乎曷名其為昭也居

祖之左面南而明巳爾曷名其爲穆也居祖之右面北而穆巳爾今也廟分九室室各南向即太祖前殿亦南上而旁列本楹也而曰廟本一也而曰九本同堂異室之制而猶仍昭穆世次之稱其於義何居焉或者曰祭從先祖夫有所受之也葢自闕左而已然矣夫聖祖之然也草創之未暇也成祖之然也考据之未詳也至於世廟斯不得已而遷就之爾語曰禮失求之野今素封之家奉其始祖考旁列四親犁然

序也安有生為天子歿居一極而僂居並列壓壓然者商周之事豈其泯泯而奈何執拘孿之說而蔡閎廓之規躡沿流之蹤以詘神靈之尊乎草茅主臣雖然猶願有一言者草除之歲削紀錄矣而五載之正朔何所於頒監國之君歸邸邸矣而八年之重器誰與為守令死事諸臣已蒙曠除景帝位號旋已議復宜下掌故略議享祀所宜以補聖朝禮儀之闕

今太廟殿陛丹墀時享之圖

仁祖　太宗　宣宗　憲宗

位

陪祀官

今大享時享圖

光祿寺官
太常寺卿
協律郎

成祖
宣宗
憲宗
孝宗
睿宗

王盥

奏禮官

遣

糾儀
御史
序班

陪祀官

太祖

英宗
憲宗
武宗
穆宗

典儀

讀祝官

樂舞生位

功臣位

執事官

拜位

官位

御史
序班

歲暮祭五祀

陪祀官

宗廟時享

有虞氏四時之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝夏殷因虞之祭周祭春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝以禘為殷祭之名皆以孟月無常日擇月中柔日卜得吉則祭之又王制天子犆礿祫禘祫嘗祫烝葢天子之禮春則特祭夏秋冬則合享特祭各於其廟合享同於太廟漢制時祭於便殿光武立廟洛陽四時祫祭高祖文帝武帝祀餘帝則春以正月夏以四月秋

以七月冬以十月及臘一歲五祀唐四時各以孟月

享太廟宋制歲以四孟月及季冬凡五享元一年四

享太廟國朝時享用四孟月惟孟春特祭於廟其夏

秋則合祭於高祖廟歲除復率百官朝祖合祭於高

祖廟

朔望祭

春秋外傳國語祭公謀父曰日祭月祀時享先王之

訓也韋昭曰天子日上食於祖禰月祭於高曾時享

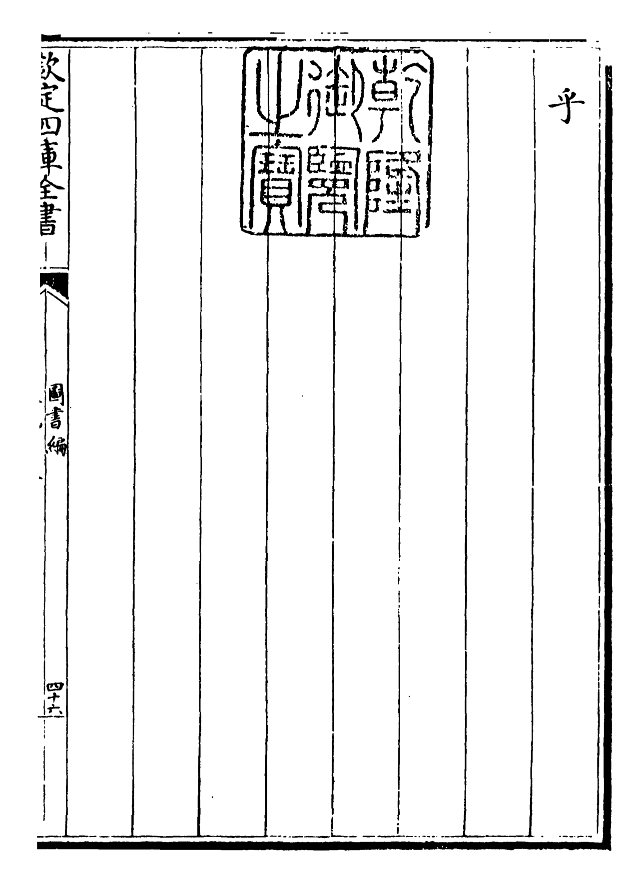
於二祧論語曰子貢欲去告朔之餼羊盖告朔於廟
餼以牲特謂之月祭漢制日祭於寢月祭於廟寢日
四上食月祭朔望皆用太牢唐天寶中初令尚食朔
望進食於太廟每室奠享宋如唐制元不行朔望祭
國朝朔祭各廟共用羊一豕一各用籩八豆八簠二
簋二登二鉶二酒尊三及常饌鵝羮飯用祝文行禮
官服常服望祭則用常饌酒果鵝湯飯行禮官服常
服

時祭總圖

春祠　夏禴　秋嘗　冬烝

此四時常祭於四親之廟行之詩言禴祠烝嘗春秋所書烝嘗即此祭也祭法以四親言月祭失之數矣蓋月祭者於祖廟為告朔於親廟為薦新非時祭矣是四親時祭禮之正也

四時近親也禮有時祭無時祫時祫之説何所起乎王制曰天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫程子曰諸侯礿禴烝嘗之祭爲廟禮煩故每年於四仲之中三祭合食於祖廟惟春則祭諸廟殊不知時祭如生時事父母祖父母之禮故其祭密欲考妣相安故其廟異不宜合也時祭而合徒取自逸而已不亦怠

乎

圖書編卷九十八